

## **ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА В ТРАКТОВКЕ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ**

Круглова Г. А., г. Минск  
докт. филос. наук., доцент

Сложность и острота современного экологического кризиса поставили задачу его всестороннего рассмотрения и анализа. Нынешнее состояние нашего развития качественно отличается от всех его предшествующих этапов. Как справедливо отмечает академик РАН В.С.Степин, наша техногенная цивилизация вступает в полосу такого типа прогресса, когда именно гуманистические ориентиры становятся исходными в определении стратегии его дальнейшего развития. Все более очевидна нестабильность мировой ситуации. К этому следует добавить расширяющиеся процессы глобализации всех сторон жизнедеятельности общества, переоценку веками устоявшейся системы ценностей и представлений об обществе, человеке, цивилизации.

Именно в этом направлении, любой позитивный вклад в решение экологических проблем имеет огромное значение, как для теории, так и для практики. И сегодня уже очевидно, что без их решения невозможно и само мировое развитие. Кроме того, решение проблем взаимодействия природы и общества сегодня во многом влияет на развитие диалога между Западом и Востоком. Да и сам, так называемый междисциплинарный и межкультурный разлом «Восток-Запад» (ислам-христианство) находит наибольшее количество точек соприкосновения в деле решения экологических и других глобальных проблем.

В этом плане необходимо обратить самое пристальное внимание на исследование этих проблем, предлагаемых в учениях христианских церквей. Поэтому осмысление глобальных проблем в рамках «христианской глобалистики» является неотъемлемой частью разрабатываемых проектов «гуманистического глобализма». А собственно «христианская экологическая этика» является важнейшим направлением в плане формирования новой системы экологических ценностей и экологического сознания. О важности нравственных ценностей для решения экологических проблем писал еще В. И. Вернадский, подчеркивая, что главное значение для решения проблем взаимодействия общества и природы будут иметь «этические вопросы».

В современных условиях, когда христианские церкви активно включаются во все сферы общественной жизни, необходимо четко представлять их основные теоретико-философские разработки и мировоззренческие подходы. Можно уверенно говорить о том, что в нашем обществе назрела объективная необходимость в изучении всего разнообразия социальных разработок христианских церквей, где первостепенное место занимают их концепции экологических проблем.

Своевременно осознав серьезность сложившейся ситуации, представители христианских церквей занялись разработкой собственной концепции экологических проблем еще в 70-е гг. XX в.. Обращение религиозных идеологов к проблеме взаимодействия общества и природы

далеко не случайно. Они преследуют здесь многочисленные цели, как внутрицерковного характера, так и идеологические.

Интерес богословов к экологическим проблемам обусловлен целым рядом серьезных причин: необходимостью осмыслить и оценить последствия НТР; стремлением выработать обобщенный религиозный подход к общезначимым проблемам человеческого бытия; попыткой сформулировать привлекательные для верующих мировоззренческие установки; стремлением установить непосредственную связь между религиозными представлениями и направленностью общественного развития и тем самым укрепить позиции церкви в обществе; а также желанием усилить влияние церкви на государственную идеологию и политику.

Но в отличие от светской социальной экологии, религиозные экологические концепции менее разнообразны и предлагают более однозначное решение проблемы гармонизации взаимодействия общества и природы. При меньшем разнообразии экологических концепций богословы предлагают на первый взгляд более утонченную теорию. Проблемы экологии в развитых западных странах вызывают столкновение различных социальных групп по вопросу о средствах и путях их разрешения. И теологи, стремясь найти наиболее подходящее оправдание для своих концепций, вынуждены нередко прибегать к использованию теоретических расчетов и выводов ученых-экологов.

При анализе христианских концепций взаимодействия общества и природы необходимо учитывать их тесную связь с основными западными трактовками причин экологического кризиса. Связь эта носит обоюдный характер. Богословы используют философские теории для придания наукообразности своим построениям. А западная философия нуждается в религиозной интерпретации для поддержания и расширения сферы своего влияния в обществе. Западные философы и ученые-экологи рассчитывают на переориентацию религиозной идеологии в будущее и высказывают надежду на то, что это должно произойти гораздо быстрее, чем когда-либо перед лицом общей экологической опасности ради сохранения универсалистских элементов всех величайших культурных и религиозных традиций человека.

Особенно характерна в этом отношении тесная связь с религиозным воззрением уже первых докладов Римского клуба. Однако тот факт, что во многих западных концепциях прослеживается религиозная направленность, не означает, что этим исчерпывается сущность богословской интерпретации экологических проблем. Наряду с этими концепциями, теологи предлагают и свою чисто религиозную интерпретацию проблем природопользования. Они считают, что «тупик в экологической области...возвращает западного человека к религии». Именно поэтому необходимо предложить обществу чисто религиозную интерпретацию экологического кризиса, т.к. общество уже сегодня ищет того, кто бы мог разрешить экологические проблем, недоступные человеческому познанию. Экология и есть та сфера, которая «вернет человека к богу».

Правда, в отличие от ученых, теологи зачастую лишь констатируют наличие экологического кризиса. Но даже те из них, которые пытаются дать объяснение причин обострения проблем окружающей среды и предложить пути их решения не в состоянии выйти за рамки идеалистической методологии.

О важной, по сути дела главенствующей роли религии и религиозной морали в решении экологических проблем пишут не только ученые, которые занимаются разработкой экологических проблем на религиозной основе. Обратиться к религии призывают и такие видные западные теоретики, которые внесли несомненный вклад в разработку экологических проблем. Среди них можно назвать, прежде всего, идеологов Римского клуба. Разрабатывая теорию «пределов роста», большинство из них поддерживало идею о том, что тем самым будет открыт путь к «новому» возрождению христианства, которое должно отказаться от реализации библейских установок на «покорение природы». Д. Форрестер по этому поводу заметил, что «христианство было религией роста», но теперь оно должно уступить место «новому аскетизму». А Д. Л. Медоуз считает, что христианство, внушая человеку идею его господства над природой, лишь мешает решению экологических проблем. Поэтому надо обратиться к тем верованиям, которые позволят отказаться от признания служебного предназначения природы и осознать ее ценность.

На важную роль религии в преодолении экологических бедствий указывается и в пятом докладе Римского клуба. В нем рассматривается даже вопрос о той роли, какую будут играть различные мировые и национальные религии, чтобы избежать гибели цивилизации. Авторы доклада пытаются доказать благотворное влияние религии на взаимодействие общества и природы. А для выхода из экологического кризиса один из предлагаемых ими сценариев посвящен «лидирующей роли религии» в развитии общества. Подобные стремления найти выход из современного кризисного состояния окружающей среды путем обращения к религии характерны для многих западных ученых, позиция которых достаточно подробно проанализирована в отечественной и зарубежной литературе.

Несмотря на существующие разногласия, почти все богословы сознательно преувеличивают благотворную роль религии в формировании отношения человека к природной среде. Они пытаются даже доказать, что именно религия, а точнее религиозная нравственность, и только она, формирует гуманное отношение к природе и ее богатствам. Для доказательства этого теологи идеализируют древние суеверия, стараются доказать их целесообразность и необходимость следовать им и в современных условиях.

Конечно, среди множества религиозных предписаний и запретов есть и такие, которые вполне можно при желании истолковать как самые древние своеобразные «экологические нормы» поведения человека (так, например, поклонение «священным» животным, каким-то определенным «святым» местам). Но это вовсе не означает, что древние люди, прежде всего, заботились о сохранении того или иного вида животных, об охране какой-то заповедной географической территории. Эти верования были порождены прежде всего верой в «добрых» и «злых» духов, которые якобы являются покровителями

того или иного животного. А, следовательно, предполагалось, что поклонение этому животному и его «доброму» духу принесет пользу человеку. То же самое можно сказать и о поклонении «святым» местам, которые, по утверждению богословов, приносят счастье человеку.

В качестве причин экологического кризиса теологи выдвигают различные явления и процессы, происходящие в жизни общества. Но при всех разногласиях все их экологические теории объединяет общее основание – переосмысление проблемы экологического кризиса в рамках христианского вероучения, христианской морали. К тому же в той или иной форме церковнослужители пытаются обвинить в экологических бедствиях секуляризацию общества.

Как правило, теологи связывают конечные причины обострения противоречий в системе общество-природа либо с изменением вероучения, либо с нарушением человеком нравственных христианских принципов. А если и выдвигаются причины другого характера, то они являются производными от выше названных и не имеют определяющего значения.

Об этом четко и однозначно говорил папа Иоанн Павел II, подчеркивая, что «в истоках бессмысленного разрушения естественной среды обитания лежит ошибка антропологического характера, к сожалению, широко распространенная в наше время». Следуя традиционным христианским установкам, греховность объявляется главной причиной экологического кризиса. Исходя из этого, выдвигаются и другие более конкретные его причины. При этом остается очевидным тот факт, что за время существования религии образ мысли теологов почти не изменился. Как и прежде первопричину во всех «земных» бедах они видят в греховности человека. А все кризисные ситуации, возникающие в мире, объявляются ими «божественным наказанием».

Однако учитывая современные условия и приспособляясь к ним папа Иоанн Павел II пытается доказать, что к «первородному греху» человечества по мере его развития добавляются и так называемые «социальные грехи» – это загрязнение и разрушение окружающей среды, коррупция, наркобизнес, социальное неравенство, терроризм и т.д.

Католические идеологи однозначно считают экологические проблемы проблемами нравственными. В этом же направлении они видят и их решение, считая, что лишь первенство этики перед техникой может способствовать разрешению экологических проблем и... подлинному прогрессу. А главное в решении всех проблем, возникающих перед человечеством – это формирование у каждого человека «социальной ответственности».

Об этом же достаточно четко говорилось еще на II Ватиканском соборе, где подчеркивалось, что для решения всех острых проблем, стоящих перед человечеством необходимо «соединить человеческие усилия с религиозными ценностями, при ведущей роли которых «все служит во славу Божию».

На это обращал внимание и папа Иоанн Павел II, подчеркивая, что католицизм не может остаться в стороне от решения многих социальных проблем. При этом он подчеркивает, что «серьезность экологической ситуации раскрывает насколько глубок нравственный кризис человека». Поэтому забота

о защите естественной среды обитания человека не может быть обеспечена простыми рыночными механизмами с учетом того, что «успехи экономики все больше зависят от моральных аспектов». Исходя из этого, Иоанн Павел II считает, что прежде всего надо развивать экологическое сознание и экологическую этику, которые должны воспитывать в обществе «новую» экологическую ответственность, чтобы привести к самому настоящему обращению. Для этого необходимо использовать последний шанс, данный человечеству, – «возвращение человека к Богу и церкви». Таким образом спасение человечества и решение экологических проблем должно осуществляться через «глобальную евангелизацию», проводимую под руководством католической церкви.

Развивая эти установки, папа Бенедикт XVI утверждает, что «господство человека над созданной природой, данное человеку Богом, но утраченное через первородный грех, может быть восстановлено», но уже не просто верой в Христа, а объединением «разума и веры». А это возможно только через «надежду на любовь Бога к каждому из нас и к человечеству в целом» и следовании заповедям христианской морали.

Идеологи Русской православной церкви активно включились в исследование экологических проблем еще в 60-е годы XX века. Причина экологического кризиса в концепции Русской православной церкви аналогично сводится, прежде всего, к «грехопадению» первого человека. «Грех, вошедший в мир, оказался катастрофическим, не только для человека, но и для экологической среды...». После же грехопадения, усиленного самооправданием, якобы расстроилась и жизнь природы, ставшей враждебной человеку.

Богословы не очень надеются на то, что такого расплывчатого объяснения причин экологического кризиса будет достаточно для поддержания авторитета церкви. Поэтому они называют и другие причины обострения экологических проблем, связывая их с нарушением моральных принципов господства над природой, и с чрезмерным и неуправляемым развитием науки и техники и т.д.

Современные идеологи православия стараются доказать, что когда в обществе господствовало религиозное мировоззрение, мир якобы не знал экологических проблем, т.к. человек, хотя и возвышался над природой, тем не менее всем своим существом входил в это природное равновесие и как бы составлял его средоточие. Религиозные нормы направляли и контролировали всю деятельность человека, а принципы «христианского аскетизма» регулировали отношения общества и природы. Поэтому одной из причин экологического кризиса провозглашается отказ от принципов христианского аскетизма.

При этом богословы ссылаются на жизнь монахов, которые, якобы, рационально осваивали природные богатства и «лесные дебри и болота превращали в плодородные пашни и сады». Однако священнослужители совершенно забывают о низком уровне развития производительных сил того времени, с которыми и было связано примитивное земледелие и скотоводство.

Наряду с концепциями, считающими, что причины экологического кризиса коренятся в забвении принципов аскетизма, православные теоретики пытаются доказать, что нарушение экологического равновесия вызвано и причинами, корнящимися в изменении самой сущности религиозных верований. Призывая к бережному отношению к природе, к созерцанию ее красоты, богословы уверяют, что эти отношения были нарушены вследствие изменения нравственных и религиозных установок по отношению к природе. Именно протестантизм, утверждают православные богословы, с его воспитанием личной энергии и предприимчивости, способствовал обогащению и наживе.

В данных рассуждениях идеологов православия налицо искажение реальных отношений социальной действительности. Ведь не изменение религиозных взглядов влияет на изменение хозяйственной деятельности человека, а наоборот. Сам по себе протестантизм не породил буржуазную систему общественных отношений. Наоборот, протестантизм мог возникнуть и возник только на буржуазной социальной основе и представляет собой буржуазную разновидность христианства.

Русская православная церковь признает огромную роль научно-технического прогресса в развитии промышленного производства и всех областей мирового хозяйства, но тем не менее идеологи православия стараются обратить внимание верующих, прежде всего, на другую «сторону медали», где крупными буквами отчеканена «экологическая проблема» нашего времени. Поражающая своей необходимостью и особенно глобальными масштабами, эта проблема «заявляет о себе целым комплексом утрат, бедствий и трудностей, возникших перед человечеством...». В силу своего социального положения и отвечая интересам большинства населения нашей страны, православные богословы вынуждены признать тот факт, что сила техники, будучи способной не только создавать, но и разрушать сама по себе не может обеспечить счастливое будущее мира. Она зависит от тех, кто пускает ее в ход. От тех, кого может трагически ослепить желание непосредственной выгоды, жадность страсти, жажда лести.

Утверждая, что христианская вера положительно относится к научно-техническому прогрессу, богословы ставят развитие научно-технического прогресса и использование его достижений в зависимость не от сознательной деятельности людей, а от «осуществления плана Божественного Промысла, открывшего безграничные возможности для развития и совершенствования человеческого общества». При этом подчеркивается, что в условиях современной научно-технической революции необходимо отвлечься от материальных ценностей и отдать предпочтение духовным, а вернее религиозным.

Усматривая основные причины экологического кризиса в нарушении религиозно-нравственной основы мира, православные богословы и выход из него видят только в этой области, в создании «новой этики». Но при этом они считают, что главная роль здесь будет принадлежать христианству. Отсюда и основным христианским долгом они считают необходимость содействовать

успеху гражданского движения в защиту природы, оказывать поддержку общественным, государственным и международным мероприятиям и разъяснять с церковных кафедр и в церковной прессе нравственные основы человеческого господства над природой.

Православные богословы, не ограничиваясь общими призывами, выдвигают и некоторые конкретные требования для преодоления экологического кризиса. Это попытки возродить принципы «христианского аскетизма» по отношению к природе. «Новый аскетизм» означает прежде всего аскетизм в миру. Для этого необходимо воспитывать ответственность христианина за охрану окружающей среды. При этом отмечается, что новый он будет лишь по методологии, по средствам христианского аскетического подвига в мире.

Для укрепления своих позиций православные церковнослужители призывают верующих активно включиться в решение экологических проблем, оказывать поддержку всем государственным, международным, общественным организациям в деле охраны окружающей среды. На VI ассамблее Всемирного совета церквей в 1983 г. по инициативе Русской православной церкви было даже выдвинуто «право на защиту окружающей среды», за осуществление которого на практике призваны бороться все религиозные объединения.

Учитывая веяние времени, в 80-е годы XX века православные богословы заостряют внимание общественности на конкретных экологических проблемах. Некоторые священнослужители активно поддерживают и сотрудничают с различными экологическими организациями и движениями. Создавая видимость участия в решении наиболее острых проблем современности, идеологи православия стремятся повысить свой авторитет в обществе. Но реальность демонстрирует нам, что одними призывами этого сделать невозможно. А реальных действий, к сожалению, вслед за общими рассуждениями не следует.

На фоне усиления разработок православными богословами идей христианской цивилизации в 80-90-е годы XX в. наблюдается ослабление интереса к теоретическим разработкам экологических проблем. Поэтому православие пошло по пути конкретизации своей экологической деятельности. Произошла определенная переоценка места и роли экологических проблем в системе глобальных проблем современности. Идеологи православия однозначно заявили, что ядерная война ведет к необратимым нарушениям экологических процессов, к разрешению цивилизации. Сблизив две острейшие проблемы развития цивилизации, богословы и их решение стали рассматривать взаимосвязано. А это позволило им активно обсуждать экологические проблемы на различного рода миротворческих форумах. Впервые достаточно четко провозглашается курс, направленный на сотрудничество с государством в сфере экологии.

Результатом различного рода экологических размышлений, новых оценок экологической ситуации можно считать их концептуальное оформление в рамках важнейшего современного документа Русской православной церкви, получившего название «Основы социальной концепции Русской Православной

Церкви». Отстаивая традиционный подход к рассмотрению причин экологического кризиса, результаты грехопадения богословы понимают намного шире, чем просто испорченность самого человека и общества. Достаточно четко сформулированы основные положения «экологической этики», которая призвана, по мнению идеологов православия, сыграть ведущую роль в противодействии хозяйственному эгоизму.

Идеологи православия пытаются связать воедино два кризиса: духовный и экологический, утверждая, что духовно деградирующая личность приводит к деградации и природы. И в соответствии с этими установками следует и вполне закономерный вывод, укладывающийся в общие религиозные принципы: полное преодоление экологического кризиса, по мнению идеологов православия, в условиях кризиса духовного немыслимо.

И если еще в 70-е годы XX века идеологи православия хотя бы косвенно признавали социальный характер экологических проблем, то в современных условиях они стараются полностью отказаться от этого понимания, а для его затушевывания вводят новые понятия. «Антропогенная основа экологических проблем, — пишут богословы, — показывает, что... преобразование природы должно начинаться с преобразования души» и ее нравственных основ.

Учитывая реальности времени, идеологи православия признают, что «Земля оказалась на пороге глобальной экологической катастрофы». Но при этом всю деятельность человека по преодолению экологических бедствий, они по-прежнему ставят в зависимость от его религиозности, подчеркивая, что человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в самом себе.

Оценивая подобные размышления иерархов Русской православной церкви не следует забывать о том, что достижение человеком рая, зависит в первую очередь не от человека, а от Творца. Поэтому все подобные выводы богословов по-прежнему направлены на возвеличивание всемогущества церкви и доказательстве зависимости человека и его действий от воли бога. Тем самым православные богословы демонстрируют полную неспособность их теорий содействовать разрешению экологических проблем.

Однако определенную значимость некоторых из предлагаемых богословами теорий нельзя полностью отрицать. Ряд теологов указывает, что организации, которые они представляют, обязывают их внести свой вклад в развитие «энвайроменталистски ориентированных императивов». Религиозные организации в отдельных странах оказывают активную поддержку движению в защиту окружающей среды. Деятельность Всемирного Совета церквей, выступления отдельных религиозных деятелей заслуживают внимания, т.к. они направлены в защиту окружающей среды.

Призывы религиозных деятелей решать экологические проблемы в рамках ООН с учетом мнения ученых по этим вопросам поддерживаются всем прогрессивным человечеством. Но при этом необходимо учитывать идейную направленность данных религиозных теорий, т. к. в них зачастую наблюдается непоследовательность.



Но тем не менее, поставив нравственные отношения в зависимость от религиозных верований, иерархи христианства сводят возможность преодоления экологического кризиса только к религиозно-нравственному совершенствованию человека, его отношению к природе. Любое решение экологических проблем, которое не признает положительного значения религии, они называют «технократической иллюзией», не имеющей никакой реальной основы. Таким образом, ограничивая нравственные изменения в отношениях между человеком и природой сферой религиозной морали, христианские богословы пытаются доказать, что выход из экологического кризиса находится в религиозном мировоззрении. Тем самым они формируют у своих приверженцев извращенные представления о реальных путях и способах решения экологических проблем. Религиозное понимание способствует отвлечению общества от действительных социально-экономических причин обострения проблем природопользования. Богословы требуют активных действий в решении экологических проблем, что означает на деле всего лишь «всеобщую христианизацию мира». Таким образом, богословы опять не выходят за рамки религиозно-нравственной сферы.

Наука не отрицает необходимости разработки новых норм и принципов экологической этики, выявляя которые человек смог бы более разумно регулировать свои отношения с природной средой. Нравственный аспект несомненно играет важную роль во взаимодействии человека с окружающей его средой. Светская мораль всегда осуждала чисто потребительское отношение к природе, но в то же время она выступает и против абстрактной любви к окружающему миру, к которой призывают современные богословы. Взаимодействие человека и природы включает кроме потребительского нравственный, эстетический и другие аспекты.

Научно обоснованная концепция экологической этики была разработана еще В.И.Вернадским, которого и до сегодняшнего дня можно, по праву, считать ее основоположником. На важную роль морали в экологическом воспитании указывают и современные российские и белорусские исследователи. Этой проблеме посвящено множество специальных работ.

Призывая к совершенствованию нравственного и экологического воспитания, отечественные философы подчеркивают, что нравственный аспект экологических проблем соотносительно с политическим и идеологическим играет второстепенную роль. Поэтому при оценке призывов христианских теологов о необходимости «нравственного совершенствования общества» для решения экологических проблем, прежде всего надо рассмотреть их политическую и идеологическую сущность. Всякая мораль как форма общественного сознания отражает определенные социальные интересы. Однако не следует забывать, что в мораль того или иного общества включаются и общечеловеческие нравственные нормы и принципы.

Теологи в своих теориях стараются скрыть социально-политический характер экологических проблем и ограничить их только сферой религиозной нравственности. Здесь богословская трактовка взаимодействия человека и природы по своей сути смыкается с современными западными теориями о

«моральном происхождении экологических проблем», о том, что ответственность за состояние окружающей среды несут в равной степени все люди: богатые и бедные, рабочие и владельцы предприятий. Но ведь, ни в коей мере нельзя сравнивать темпы развития и ущерб, наносимый окружающей среде промышленно развитыми странами и странами третьего мира. Но в отличие от философских теорий, богословы ставят нравственность в прямую зависимость от религиозного сознания человека.

При большом разнообразии практически все христианские разработки провозглашают религиозную веру и нравственность решающими факторами преодоления экологического кризиса, возрождают идеи "христианского аскетизма" и пытаются доказать, что это единственный путь разрешения возникших экологических проблем.

Поднимая острые социальные проблемы современного развития, религиозные идеологи, как уже отмечалось, несомненно, заслуживают положительной оценки. Но при их рассмотрении они не могут выйти за рамки религиозного вероучения, идеалистического методологического подхода. Ограничивая решение экологических проблем духовной религиозно-нравственной сферой, христианские идеологи старательно не замечают препятствия, стоявшего на пути выхода из экологического кризиса – отсутствие идеологической и политической согласованности между государствами в выработке международных проектов для решения экологических и других глобальных проблем. И до тех пор, пока не будут урегулированы и преодолены социально-политические противоречия в мире, не помогут богословские призывы к религиозно-нравственному совершенствованию сознания человека и общества.